唐音統籤

唐音癸籤卷十四

海鹽胡震亨遯叟著

樂通三

琴曲

高宗白雪曲 顯慶中帝以琴曲失傳令有司修習太常丞呂才言琴曲本宮合歌請依琴中舊曲以御製雪詩爲白雪歌辭又古今樂府奏正曲後復有送聲亦君唱臣和之義請以羣臣長孫無忌于志寧許敬宗等所和詩爲送聲合十六節帝善之乃命太常著於樂府才復撰琴歌白雪等曲帝亦製歌詞十六皆著樂府

玄宗金風樂 黃鍾羽調曲 宗文書目帝有金風樂弄一卷載琴音第一第二第三拍宮調指法又黃鍾羽調一首附卷

盧照鄰明月引 沈佺期霹靂引 張說鳳歸來

集稱琴歌不著其名所自李白雉朝飛操雙燕離琴歷河間新歌

有其曲名飛龍引山人勸酒幽澗泉顧況幽

居弄蔡邕五弄之一也龍宮操況自敘大曆初在滁州大水作劉商

胡笳十八拍自序擬董庭蘭胡笳弄作李頎有聽董庭蘭彈胡笳歌韓愈拘

幽操越裳操岐山操履霜操雉朝飛操

猗蘭操將歸操龜山操、殘形操別鶴

操鮑溶湘妃列女操孟郊列女操李賀走

馬引即樗里牧恭所造天馬引淥水辭蔡邕五弄之一劉禹錫飛

鳶操李約東杓引約患琴家無角聲乃造東杓引七拍有麟聲驛聲以備五

音張祜思歸引即衛賢女邵所造離拘操也李群玉升仙

操　陳康士琴曲一百章　宮調二十章　商調十章　角調五章　徵調七章　楚調五章　黃鍾二十章　離憂七章　沈湘七章　側蜀七章　緩角七章　玉女五章康士字安道以善琴知名進士上袁沅皮日休皆爲序以述其能　蕭祜無射商九調祜因拊節製　僧皎然風入松皎然操始稽康　郎大家宋氏宛轉歌王敬伯遇神女所歌曲

琴曲在古有五曲九引十二操二十一雜歌作者相繼名目寖繁唐自高宗製曲以來文士所作操引多擬古曲爲名可考見者有此其他名同琴曲非必譜於琴者不概錄於府楚漢舊聲

傳授猶存一代精此藝者自趙耶利董庭蘭賀若夷若夷文宗時琴待詔文宗嘗聽其曲嘉賞之賜緋人因稱其曲為賜緋調鄭宥以及楊子儒王敬遨之輩不可指數爾斲製之妙京師樊路獨雷郭吳沈張諸氏外汧公之響泉韻磬皆公之大小忽雷尤擅爨焦珍譽聯用

附記云

羯鼓曲

太簇宮曲　色俱騰　耀日光　乞婆娑　大勿大通　舜山香　羅犁羅　蘇莫遮　俱倫僕　阿箇盤陀　蘇合香　織鈎樂　春光好

無首羅　鶻嶺鹽　疏勒女　要殺鹽　通天樂

萬戴樂　景雲　紫雲　承天樂　順天樂

太簇商曲　蘇羅　㮏利梵　大借福　耶婆色

雞　堂堂　半社渠　君王盛神武　赫赫君之

明　大鉢樂背　大沙野婆　破陣樂　黃驟蹄

放鷹樂　英雄樂　思歸　憶新院　西樓送

落月　攝霜風　九成樂　傾盃樂　百歲老壽

還城樂　打毬樂　飲酒樂　舞厥麼賦　太

平樂　大酺樂　大寶樂　聖明樂　婆羅門

煎加那　萬歲樂　秋風高　回婆樂　夜半擊

羌兵　香山　優婆師　匝天樂　禪曲　渡積

破虜廻　五更囀　黃鶯囀　大定樂　越殿

須婆　鉢羅背　大秋秋鹽　栗特　突厥鹽

踏蹄長

太簇角曲　大蘇賴耶　大春楊柳　大東祇羅

大郎賴耶　即渠沙魚　大達麼支　俱倫毗

悉利都　移都師　阿鶻鷄烏歌　飛仙　楊

下採桑　西河師子　三臺　舞石州　破勃律

徵羽調與胡部失載

諸佛曲調　九仙道曲　盧舍那仙曲　御製三

元道曲　四天王　半闍麽奴　失波羅辭見柞
草堂富羅二曲　于門燒香　寶頭伽　菩薩阿
羅地舞曲　阿彌陀大師曲
大食曲　雲居　九巴鹿　阿彌羅衆僧曲　無
量壽　真安曲　雲星曲　羅利兒　芥老雞
散花　大燃燈　多羅頭尼摩訶缽　婆娑阿彌
陀　悉馱低　大統　蔓度大利香積　佛帝利
龜茲大武　僧個支婆羅樹　觀世音　居麼
尼　真陀利　大與　永寧賢者　恒河沙　江
盤無始　具作　悉家牟尼　大乘　毗沙門

渴農之文德　菩薩緱利陁　聖主興　地婆拔
羅伽
南山起雲　北山起雨　二曲宋璟造
按羯鼓龜茲高昌疏勒天竺部之樂狀如漆桶
下承以牙牀用兩杖擊之其聲焦殺鳴烈合太
簇一均玄宗素達音律尤善於此稱之為八音
領袖嘗遇春旦初晴柳杏將吐歎曰對此景物
豈可不與他判斷取羯鼓縱擊春光好一曲顧
柳杏皆已發拆矣笑謂嬪嬙內官此一事不與
我作天公可乎又製秋風高每至秋風迴徹纖

㲺不起即奏之必遠風徐來庭葉紛下其妙絕如此時汝陽王璡帝兄寧王子帝愛而以羯鼓授之璡嘗戴砑絹帽打曲上自摘紅槿花一朶置於帽上奏舞山香一曲而花不墜帝誇賞其能蓋羯鼓難在頭項不動宋開府璟嘗與帝論之云頭如青山峯手如白雨點山峯取不動雨點取碎急正此前諸曲調載南卓錄內九十二曲帝所親製餘亦並開元天寶時曲緣此樂本出戎羯故以夷語爲名者居多大半有聲無辭其譜然也是器所重在棬與杖棬鐵貴精鍊至

句開元供御者人多傳寶亦有養杖木春滿中二十年取其絕濕氣復柔膩者一時人主好尚達官雅士相倣求精工至此後微漸寢失傳如務本里樂工打耶婆色雞曲失結尾之類時有之至米而古曲益不存唯邠州一父老能之中有大合蟬滴滴泉之曲其人死羯鼓遺音遂絕

琵琶曲

勝蠻奴　火鳳　傾盃樂 貞觀中裴神符作此三曲聲度清美太宗深愉之盛行於時

鬱輪袍 王維覓解頭王引入公主第彈此曲

八十四調 賀懷智譜懷智開元梨園弟子運用宮

西涼州 紅夜半月高絃索鳴賀老琵琶定場屋

段和尚製卽道調涼州也亦謂之新涼州段莊嚴寺僧名善本爲唐琵琶第一藝

新翻羽調綠腰

楓香調 貞元中有康崑崙善琵琶因內市祈雨閱樂崑崙登東街綵樓彈一曲新翻羽調綠腰必謂無敵街西亦於綵樓上出一女郎抱樂器先云我亦彈是曲兼移在楓香調中下撥妙絕入神崑崙驚愕卽拜請爲師女郎更衣出乃段師也翌日德宗名入內因令敎授崑崙段師奏曰且遣崑崙不近樂器十餘年使忘本態然後可敎詔許之後果盡段師之藝

玉宸宮調 涼州宮調有大遍小遍小者貞元初康崑崙翻入琵琶以初奏玉宸殿故有此名合諸樂卽黃鍾宮調也

雞賓調

散水調 白集謝曹供奉琵琶新調譜寄家妓詩云雞賓掩抑嬌多怨散水玲瓏峭更清

薄媚 劉禹錫詩一聽曹剛彈薄媚人生不合出京城

楊下採桑 昭宗末內供奉關小紅爲梁祖強彈之意不得而殂

雀啅蛇

胡王調

胡瓜苑 王沂生不解絃管忽旦睡至夜廼癖索琵

琶絃之成諸曲人不識聞聽之者莫不流
涕共妹清學之總不成事見朝野僉載

道調

宮　玉宸宮　夷則宮　神林宮　蕤賓宮　無
射宮　玄宗宮　黃鍾宮　散水宮　仲呂宮
商調　獨指泛　清商　好仙商　側商　紅綃
商　抹商　玉仙商　角調　雙調角　醉吟角
大呂角　南呂角　中呂角　高大殖角　蕤
賓角　羽調　鳳吟羽　背風香　背南羽　背
平羽　應聖羽　玉宮羽　玉宸羽　風香調
大呂調□曲　涼州　伊州　胡渭州　甘州
綠腰　莫靼　傾盃樂　安公子　水牯子　阿

濫泛　湘妃怨　哭顏回王蜀節使王熙義女適荆南高從誨子保節嘗夢異人授琵琶諸調其曲自涼州下二百餘因刊石以傳事見北夢瑣言意王素善琵琶托諸夢以神之如前王沂耳所異者徵調中有湘妃怨哭顏回世人琵琶多不彈徵調未解爲何

琵琶始自烏孫公主造馬上彈之自下逆鼓曰琵自上順鼓曰琶舊皆用木撥貞觀中裴洛兒始廢撥用手所謂搊琵琶者是也開元中賀懷智以鵾雞筋作絃用鐵撥彈之而段師善本亦云用皮絃撥聲如雷自後則曹保保有子善才善才有子綱皆習此藝次有裴興奴與綱同時曹善運撥興奴長攏撚詩人多咏之者其琵琶曲

調沈存中云懷智有譜以爲八十四調內黃鍾太簇林鍾三宮聲絃中彈不出須管色定絃其餘八十一調皆以此三調爲準更不用管色元稹詩有琵琶宮調八十一三調絃中彈不出謂此也今哪錄唐人傳記所見曲名備太略云沈云如今之調琴須先用管色合字定宮絃乃以宮絃下生者隔二絃上生者隔一絃取之凡絃聲皆當如此今人苟簡不復以絃管定聲故其高下無準出於臨時懷智琵琶譜調格與今樂全不同唐人樂學精深尚有雅律遺法

箏曲

迎君樂正商調二十八疊　柵林歎分絲調四十四疊　秦王賞

金歌小石調二十八叠　廣陵散正商調二十八叠　行路難正商調二十八叠　上江虹正商調二十八叠　晉城仙小石調二十八叠
絲竹賞金歌小石調二十八叠　紅總影雙柱調四十叠　思歸樂

唐善箏者開元中內人薛瓊瓊元和至太和李青青龍佐大中以來有常述本及史從李從周惟周名不槩見此則大和中廣陵倡崔氏女夢其亾姨瀧奴所傳者見冥音錄豈亦如琵琶夢授故事借譎之以神其藝也歟何事之恰符而叠見也

笛曲

悲風等二十四曲　歡樂樹等二十四曲　關山月　折楊柳　落梅花　紫雲廻明皇遊月宮聞上清樂曲歸而以玉笛寫之因名載樂章令太常刻石　阿濫堆驪山有禽名阿濫堆明皇御玉笛採其聲翻爲曲遠近效之張祜詩至今風俗驪山下村笛猶吹阿濫堆是也

笛有雅笛羌笛唐所尚殆羌笛也其樂與觱篥簫笳列橫吹部者同有悲風歡樂樹等四十餘曲見鼓吹曲內乃如關山月折楊柳落梅花唐人咏吹笛多用之而橫吹部曲名獨亾逸者知當時笛曲尚多入樂署行用者亦非全耳玄

宗雅好斯樂傳記稱其御玉笛爲貴妃倚曲者不一事而其時笛工孫處秀始作犯聲人以新異競相效習曲有犯調則曲益繁多當不可復紀矣乃談者獨稱李摹謩管吹笛江上寥亮逸發能使微風颯至舟人賈客有怨歎悲泣之聲感蛟龍出聽或有之至謂玄宗按樂上陽謩傍宮牆竊得其譜見元稹及張祜詩稹以謩爲長安少年世豈有天家屋垣僅如隔能偏耳得[illegible][illegible]寬悉者哉考之謩本教坊子弟隸吹笛第一部明皇嘗召之與永新娘逐曲者樂譜正所有事何須竊聽好

事者姑爲說詫天上樂不易流傳爾惟暮所論笛一聲出入九息一疊十二節一節十二敲笛材一歲伐過期伐音窒未期伐音浮遇至音必裂爲深得笛理可取益暮之外孫許雲封爲韋刺史應物述云

觱篥曲

別離難 天后朝上人妻作詳見前雜曲內後樂家以其族宮轉器只應律管因謂其音爲衆器之首至今鼓吹教坊用之以爲頭管

雨霖鈴曲 明皇造樂工張野狐善觱篥吹之詳見前明皇樂曲內野狐即徽也

楊柳枝曲

新傾盃曲 宣宗善吹觱篥自製此二曲有數拍不均嘗命俳優辛骨䫻拍不中因瞋目視之骨䫻憂懼一旦而斃

道調 懿宗嘗命史敬約吹因撰道調子曲詳見前道調子下

勅部羝曲 准將尉遲青素善觱篥時有王麻奴河北推第一手後訪尉遲於高般涉調中吹勒部羝曲曲終尉遲曰何必高般涉也即自取銀字管於平般涉中吹之麻奴恭聽愧謝不敢復言音律

觱篥一名悲篥以竹爲管以蘆爲首出於胡中其聲悲人亦稱爲蘆管曲名見於唐故實中者止此其餘多與舊同朱崖李相有家僮薛陽陶少精此藝後爲小校至咸通猶存淮南李相蔚召試賞之[illegible]及羅鄴諫集中皆有其贈詩

舞曲

鞞舞曲

垂手羅 古舞曲有大垂手小垂手此其遺也

蘭陵王

回波樂　春鶯囀　烏夜啼　半社渠　借席

涼州　屈柘枝　柘枝羽調屈柘枝又是商調也　團亂旋　一作圓旋

甘州　綠腰　蘇合香

健舞曲　拂菻　西域國名菻力稔切　黃麞　柘枝　一說云本拓枝之為柘枝沈亞之有賦似謂戎夷之舞今舞人衣冠類蠻疑出南蠻諸國也用女童舞胡帽施金鈴繡羅寬袍銀帶白樂天詩帶垂鈿胯花腰重帽轉金鈴雪面迴是也其曲為羽調有屈柘枝為角調又有五天柘枝那胡柘枝其舞也先藏女童二蓮花中以鼓聲之花拆而後見對舞相占實舞中之雅妙者故唐人詩有云三敲畫鼓聲催急一朵紅蓮出水遲又云白雪慢回拋舊態黃鶯嬌囀唱新詞其舞若獸之大略亦可得矣　大渭州　達摩支　大杆阿遐　大杆一作核大　阿遼　劒器　舞衣五色曲中呂宮段安節云即公孫大娘所

舞者唐人用此多有作劒氣者皆字之誤歟

胡旋 本出康居舞者立毬上旋轉如風

胡騰兒 出安西珠帽桐布衫雙靴及手叉腰應曲節舞李端詩云洛下詞人抄曲與知舞曲非一矣

雜舞曲

打毬樂 舞衣四色窄繡羅襦銀帶簇花折上巾順風脚執毬杖貞觀初魏鄭公奏部造其調今存焉

玉兔渾脫 舞衣四色繡羅襦銀帶玉兔冠中宗時呂元泰官上書諫都市坊邑相率為渾脫駿馬胡服名為蘇莫遮旗鼓相當騰逐喧噪戰爭之象不為雅樂云云潑寒胡戲有蘇莫遮曲並渾脫舞同出海西亦歌此曲調歟先此武后末年劒氣入渾脫始為犯聲劒氣宮調渾脫角調為以臣犯君也

英王石州 商調互光中宗樂曲內

婆羅門舞 舞衣緋紫色執錫環杖開元中西涼節度楊敬述進

霓裳羽衣 明皇夢遊月宮寫天樂作舞曲調黃鍾商韻語舞陽秋云舞用女人一人齊東野語云奏樂女人

三十人每番十人迭奏樂志云曲凡十二遍他曲終必遽唯此曲將畢引聲益緩白樂天詩云散序六奏未動衣中序擘騞初入拍又云繁音急節十二遍唳鶴曲中長引聲大畢可考者此　夢溪筆談云國史補言客有以按樂圖示王維維曰此霓裳第三疊第一拍也召工按曲果信此未然霓裳曲凡十二疊前六疊無拍至第七疊方謂之疊遍自此始有拍而舞作故白樂天詩有中序擘騞初入拍之何中序即第七疊也第三疊安得有拍但言第三疊第一拍即其妄矣

伊州

五天

開元教坊記云教坊諸宮人唯舞此二曲宮人內人之新譜樂署注

鼓舞曲

開元時邠王家馮正正心兒薛王家高大山李不樣岐王家江張生俱以善鼓幽以其鼓變轉小取便易濁高解失犀時宋娘祁娘供稱善鼓來能作曲及舞鼓祁工落花吹笛李阿八善故架凡棚車上打放非火秋卽阿遺破也河送見前火秋卽穆護砂曲

凌波曲

天寶中女伶謝阿蠻善舞此曲常入宮中楊貴妃遇之甚厚

蘋花鋋舞

木出此同水杏蔡詩云畏險嬌

娥纖復穠輕羅金縷花蔥蘢回躡轉袖若飛雪左鋋右鋋生旋風忽作出塞入塞聲翻身入破如有神

字舞　以舞人亞身於地布成字為字舞合成花字者又為花舞則亦字舞也太和中王建宮詞云羅衫葉葉繡重重金鳳銀蛾各一叢每遇舞頭分兩向太平萬歲字當中自武后聖壽樂舞聖超千古十六字德宗奉聖樂舞南詔作聖樂五字歷朝製字舞未可詳紀

新霓裳羽衣舞　文宗時教坊進舞女三百人舞新霓裳羽衣

歎百年舞　懿宗與郭淑妃悼念同昌公主李可及作歎百年曲及舞舞人皆盛飾珠翠仍畫魚龍地衣以列之曲終樂闋珠翠覆地其詞悽惻聞者流涕上嘉厚賜之可及嘗於安國寺作此舞

菩薩蠻舞　舞衣絡繪窄瀏衣卷冠李

河傳舞　乾符中綿竹王俳優能履背船船中載十二人舞河傳一曲舞遍最長

兒童解紅舞　用兩童衣紫緋繡襦銀帶花鳳冠綬帶亦柘枝之類五代和凝有歌

唐舞惟文武二舞德古脩數而歌雅歌自太宗復製七德九功脩數較古有倍而聲容亦漸多可議矣其後歷朝相沿各製樂舞臣下更多撰獻雖名托雅正而事歸矜侈具在前簡概無足議此則零雜舞名純遠乎雅者然以考其曲題而求其聲度不可廢而無纂其亮衰柘枝二曲唐人多所歌咏故復備釋焉

散樂

歌舞戲　大面 一名代面出北齊蘭陵王長恭膽勇善戰以其顏貌無威每入陣即著面具後乃百戰百勝戲者衣紫腰金執鞭唐相沿弄此亦入歌曲　鉢頭 昔有人父爲虎

所傷遂上山尋其父屍山有八折故曲有八疊戲者被髮素衣面作啼狀

踏謠娘 北齊

有人姓蘇齆鼻實不仕而自號爲郎中嗜飲酗酒每醉輒毆其妻妻銜悲訴於鄰里時人弄之丈夫著婦人衣徐步入場行歌每一疊旁人齊聲和之云踏謠和來踏謠娘苦和來以其且步且歌故謂之踏謠以其稱冤故言苦及其夫至則作毆鬬之狀以爲笑樂今則婦人爲之遂不呼郎中但云阿叔子調弄又加典庫全失舊旨或呼爲談容娘又非

蘇中郎 後周士人蘇葩嗜酒落魄

自號中郎每有歌場輒入獨舞今爲戲者著衣戴帽面正赤蓋狀其醉也

傀儡子 一作

窟礧子相傳陳平爲木偶美人示冒頓閼氏解平城圍後樂家翻爲戲其引歌舞有郭郎者髮正禿善優笑後魏人凡戲場必在俳兒之首也通考云李勣破高麗獻傀儡子戲

參軍戲

樂府雜錄云參軍戲舊說始自漢館陶令石耽有贓犯和帝令遇宴衣白夾衫命優伶戲弄辱之經年釋爲參軍誤也開元中李仙鶴善此戲常授韶州同正參軍以食其祿是以陸鴻漸撰詞言韶州

蓋錄此矣按鴻漸少嘗爲優人此云撰詞者謂其授官制詞爲人所贈譏也用証叅軍始於李仙鶴耳

假婦人 大中以來孫乾飯劉璥瓶郭外春孫有態善弄此戲僖宗幸蜀猜衍劉貞尤能之後隸教坊之

弄賈大猴兒 樂府雜錄載此戲隸清樂部

排闥戲 昭宗光化中孫德昭之徒刃劉季述帝反正命樂工作樊噲排闥戲以樂焉

雜戲

天竺斷手足刳剔腸胃伎 高宗惡其驚人常勑禁

潑寒胡戲 冬月爲游西胡人裸體寒水潑之自則天末年始中宗嘗諸蕃夷入朝作此戲御樓觀之所款曲部蘇莫遮也

倒舞伎 睿宗時婆羅門獻樂舞人倒行以足舞於極銛刃鋒倒植於地低目就刃以歷臉中又足拉於苔丁吹觱篥者立其腹上移出而無傷又伏伸其手兩人躡之旋身遶手行轉無匕

拔河戲 玄宗將常竹光戲御裘詩仍令宰相張說等和說詩畧云今歲好拖鈎橫街敞御樓長繩繫日住貫索挽河流俗傳此戲必致年豐故帝命北軍作

之以求歲稔

竿木伎 明皇時教坊有王大娘善戴百尺竿竿上施木山狀瀛洲方丈仍令小兒持絳節出入其間而舞不輟時劉晏以神童召當令獻詩有樓前百戲競爭新唯有長竿妙入神之句

羊頭渾脫　九頭獅子　弄白馬益錢　尋橦　跳丸　吐火　吞刀　旋槃　觔斗

諸戲屬鼓架部 史云明皇每賜宴設酺會教坊大陳山車旱船尋橦走索丸劍戲馬鬬雞諸戲其名不一樂書云明皇在藩宅有散樂一部平逆韋實賴其力後即位設戲輒分兩朋較優劣使人心意勇亦謂之熱戲焉

蹴毬戲 丹發古蹵鞠戲爲蹴毬其法植兩修竹高數丈絡網於上爲門以度毬毬工三分左右朋以角勝負

擊鞠 宣宗特善此戲所御馬趫捷特異每持鞠杖乘勢奔躍運鞠於空中連擊至數百而馬馳不止迅若流電二軍老鞠手咸伏其能

角力戲 凡陳諸戲畢左右兩軍擂大鼓引壯士裸袒相搏較力以分勝負

蹎面戲

其戲以手舉足加頸上唐優人劉吃陀奴能不用手而腳自加頸

五方獅子每一獅子用十二人執紼齊之名獅子郎龜茲部

骨鹿舞　胡旋舞樂府雜錄云此部樂有此二舞俱於小圓毬子上舞縱橫騰踏兩足終不離於毬子即所謂踏毬戲也

舞盤伎以下見通典云前代之伎至唐尚存者　長蹻伎　跳鈴伎

擲倒伎　跳劍伎　舞輪伎　透三峽伎　高

絙伎　獼猴緣竿伎　弄椀珠伎

右散樂有二種或寫象人物詭弄或逞炫藝絕角劇並俳優所肆非部伍之聲然其陳也必佐以致語篇唱優人辭捷者謂之所擬則亦皆樂曲之餘不可遺也故復識其目以備考其互見

前舞部及後之夷樂部者亦因當時行用之舊
兩存云

四夷樂

東夷四　高麗樂起自後魏得其樂居伎隋列於十部伎樂器十七色工十十八人紫羅帽飾以鳥羽長袖雙雙并立而舞歌曲有芝栖舞曲有歌芝栖武后時尚餘二十五曲貞元末止存一曲　百濟樂貞觀中滅其國盡得其樂中宗時工人亡散開元中岐王範復奏置之歌曲入般涉調　新羅樂貞觀中宮遺使獻女樂　日本樂大中七年尉

南蠻三　扶南樂隋有其樂器以天竺樂轉寫之王維有扶南曲

南詔樂貞元中南詔異牟尋因西川押雲南八國使韋皐獻夷中歌曲皐因之以作奉聖樂詳前各朝樂內　驃國樂貞元中驃國王雍羌因南詔重譯獻其國樂其國與天竺相近

故樂多演釋氏經論之詞曲十有二一曰佛印驃云沒馱彌國人及天竺歌以事王也二曰讚娑羅花驃云龍茶第國人以花爲衣服能淨其身也三曰白鴿驃云答都美其飛止遂情也四曰白鶴游驃云蘇謨底哩謂翔則摩空行則徐步也五曰鬬羊勝驃云來乃昔有人見二羊鬬海岸彊則見弱者入山時人謂之來乃來乃者勝勢也六曰龍首獨琴驃云彌思彌此一絃而五音備象王一德以畜萬邦也七曰禪定驃云掣覽詩謂離俗寂靜也七曲唱舞皆律應黃鍾商八曰甘蔗王驃云過思略謂佛教民如蔗之甘皆悅其味也九曰孔雀王驃云桃臺謂毛采光華也十曰野鵝驃云□□謂飛止必雙徒侶畢會也十一曰宴樂驃云咄聰綱摩謂時康宴會嘉也十二曰滌煩亦曰笙舞驃云扈那謂時滌煩暋以此適情也五曲律應黃鍾兩均一黃鍾商伊越調一林鍾商小植調初奏樂有贊者一人先導樂意其舞容隨曲用人或二或六或四或八至十兩兩相對爲赴節之狀有類中國[illegible]伎舞焉・

玉海國史志

[illegible]驃國樂頌一卷今亾

丙戌七

高昌樂

器樂

十二色舞人白襖赤帶紅抹額貞觀中伐北其國盡得其樂列於十部伎

龜茲樂

起自呂光破龜茲因得其聲流傳至隋有西國龜茲齊朝龜茲土龜茲三部唐仍隋列十部伎樂器十五色工二十人其歌曲有善善摩尼解曲有婆伽兒舞曲有小天又有疎勒鹽

疎勒樂

自後魏通西域得其樂唐仍隋列十部伎樂器十色工十二人歌曲有亢利死讓樂舞曲有遠服解曲有鹽曲曲調有昔昔鹽一蓋鹽　洪适曰昔昔鹽羽調曲玄怪錄載蓮蔭三娘工唱阿鵲鹽又有突厥鹽黃帝鹽白鴿鹽神雀鹽疎勒滿座鹽歸國鹽唐詩媚賴吳娘唱是鹽更湊新聲列竹鹽然則歌詩謂之鹽者亦如吟行曲引之類

康國樂

起自周代得其樂唐仍隋列十部伎樂器四色工七人歌曲有戢殿農正舞曲有賀蘭鉢鼻始末奚波地農慧鉢鼻始前拔地慧地等四曲其舞急轉如風俗謂之胡旋

安國樂

後魏通西域得之唐列十部伎樂器十色工十二人歌曲有附薩單時舞曲有末奚解曲有居和祇

天竺樂

起自張重華據涼州日貢

樂後國子爲沙門來遊又傳其方音樂器九色工十二人唐仍隋列十部伎隋書云歌曲有沙石疆舞曲有朝天曲陳氏樂書云曲調有普光佛曲彌勒佛曲日光明佛曲大威德佛曲如來藏佛曲藥師琉璃光佛曲無威感德佛曲龜茲佛曲並入婆陀調釋迦牟尼佛曲寶花步佛曲觀法會佛曲帝釋幢佛曲妙花佛曲無光意佛曲阿彌陀佛曲燒香佛曲十地佛曲並入乞食調大妙至極曲解曲並入越調摩尼佛曲入雙調蘇密七俱陀佛曲日光騰佛曲入商調邪勒佛曲入徵調觀音佛曲永寧佛曲文德佛曲婆羅樹佛曲入羽調遷星佛曲入般涉調提梵入移風調

西涼樂

起苻氏之末呂光沮渠蒙遜等據有涼州變龜茲聲爲之號爲秦漢伎舊涼人所傳中國舊樂雜以羌胡之聲也其樂器聲調並出自西域唐仍隋列十部伎樂器十九種工二十七人其歌曲有楊澤新聲神白馬永世樂解曲有萬世豐舞曲有于闐佛曲

北狄樂

北狄之樂本馬上樂自漢以來總歸鼓吹部後魏樂府始有北歌問隋而與西涼樂雜奏至唐存者五十三部名目可解

者六章慕容可汗吐谷渾部落稽鉅鹿公主白淨王太子企喻也其不可解者咸多可汗之辭金吾所掌有大角此即後魏世所謂簸邏迴者是也其曲亦多可汗之辭北虜之俗皆呼主為可汗也開元中歌工長孫元忠自其祖貞觀中受業侯將軍貴昌世習北歌聲調相授雖譯者不能通知其辭義

周官鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀及燕饗作之門外美德廣之所及也自南北分裂音樂雅俗不分西北胡戎之音揉亂中華正聲降至周隋管絃雜曲多用西凉鼓舞曲多用龜茲燕享九部之樂夷樂至居其七唐興仍而不改開元末甚而升胡部於堂上使之坐奏非惟不

能蕩正聲揚其波於是昧禁之音益流傳樂府浸漬人心不可復淀滌矣今采唐太常所隸夷樂附於諸樂曲之後以俟正樂者考焉

樂署

太常寺其屬有協律郎掌和六律六呂其署曰太樂署掌教樂人調合鍾律曰鼓吹署掌鼓吹梨園院掌俗樂在太常寺內西北內教坊掌俗樂武德末置雲韶府武后改稱左右教坊宜春北院並明皇增置上精曉音律以太常不應典雜伎更置左右教坊命中官爲之使教新聲散樂倡優之伎又選坐部子弟三百教於梨園號皇帝梨園弟子院因改名別教院宮女數亦爲梨園弟子居宜春北院梨園法部更置小部音聲二十餘人其雲韶教坊妓女稱宮人宜春妓女稱

內人聲色尤殊文宗朝復
改雲韶院爲仙韶院云

五音類籤卷十四終

唐音癸籤卷十五

海鹽胡震亨遯叟著

樂通四

總論

往代之詩樂微其文觀之其興衰可見也樂之所嚴微則占於音章則見於詞微於音者聖人察之章於詞者賢人畏之（沈亞之）詩訖於周離騷訖於楚自後詩之流爲賦頌銘贊文誄箴詩行咏吟題怨嘆章篇操引謠謳歌曲詞調名二十有四皆詩人六義之餘也繇操而下八

名皆起於郊祭軍賓吉凶苦樂之際在音聲者因聲以度詞審調以節唱句度短長之數聲韻平上之差莫不繇之准度而又別其在琴瑟者為操引採民甿者為謳謠備曲度者總得謂之歌曲詞調斯皆繇樂以定詞非選詞以配樂也繇詩而下九名皆屬事而作雖題號不同悉謂之為詩後之審樂者往往採取其詞度為歌曲蓋選詞以配樂非繇樂以定詞也。元稹

古之論樂者一曰古雅樂二曰俗部樂三曰胡部樂古雅樂更秦亂而廢漢世惟采荊楚燕代之謳

稍協律呂以合八音之調不復古矣晉宋六代以降南朝之樂多用吳音北國之樂僅襲夷虜及隋平江左魏三祖清商等樂存者什四世謂爲華夏正聲蓋俗樂也時沛國公鄭譯復因龜茲人白蘇祇婆善胡琵琶而翻七調遂以製樂唐人因而用之以定律呂繇是觀之漢世徒以俗樂定雅樂隋氏以來則復悉以胡樂定雅樂唐至玄宗始以法曲與胡部合奏夷音夷舞進之堂上而雅樂之工以坐立伎部不堪者充之過爲惰賤至此宜乎正聲淪於古樂之不可復矣吳萊　馬端臨云隋唐燕樂而戎之樂居大半

鄭夾漈以為音未有不自西出此固一說愚則以為自晉氏南遷之後戎狄亂華如符氏出於氐姚氏出於羌皆西戎也亦既奄有中原而以議禮制度自詭及張氏據河右獨能得華夏之舊音繼以呂光禿髮沮渠之屬又皆西戎也蓋華夏之樂流入於西戎戎之樂混入於華夏自此始矣隋既混一合南北之樂而為七部伎所謂清商三調者本中華之樂晉室播遷而入於涼州張氏亡而入於秦姚氏亡而入於江南陳亡而復入北其轉折如此則其初出本不盡出西戎也要不可不辨

近時樂家多為新聲其音譜轉移類以新奇相勝故古曲多不存頃見一教坊老工言惟大曲不敢增損往往猶是唐本而絃索樂家守之尤嚴言涼州者謂之濩索取其音節繁雄六么者謂之轉關取其聲詞閑婉元微之詩云涼州大徧最豪嘈

錄要散序名龍撚護索轉關篴所謂豪嘈龍撚者取唐起樂皆以絲聲竹聲以之合樂樂家所謂細抹將來者是也故王建宮詞云琵琶先抹綠腰頭小管丁寧側調愁近世以管色起樂而猶存獨抹之語蓋誦襲非悟爾 蔡寬夫詩話

詞曲

古樂府者詩之旁行也詞曲者古樂府之末造也倚聲製詞起於唐之季世 困學紀聞

古樂府詩四言五言有一定之句難以入歌中間必添和聲然後可歌如妃呼豨伊何那之類是也

唐初歌曲多用五七言絶句律詩亦間有采者想亦有贈字贈句於其間方成腔調其後即以所贈者作爲實字填入曲中歌之不復别用和聲則其法愈密而其體不能不入於柔靡矣此塡詞所繇興也宋沈括考究所始以爲始於王涯又謂前此貞元元和間爲之者已多云遯叟朱子云古樂府只是詩中間却添許多泛聲後來人怕失了那泛聲逐一聲添箇實字遂成長短句今曲子便是潮公云古之歌者皆先有詞後有聲故曰歌永言聲依永如今先撰腔子後塡詞却是永依聲也世所盛行宋元詞曲咸以勝於唐未然實陳隋始之蓋齊梁月露之體矜華角麗固已兆端至陳隋

二主並富才情俱涵聲色所為長短歌行率宋人詞中語也𥳑之春江玉樹等篇尤近至望江南諸闋唐宋元人沿襲至今詞體濫觴實始斯際自文皇以鴻裁碩藻撥六朝餘習而力反之子昂太白相望並興逮少陵氏作出經入史剗絶淫靡有唐三百年之詩遂屹然羽翼商周驅駕漢魏藉令非數君子砥柱其間則花間草堂將踵接於武德開元之世詎宋元而後顯哉蓋六朝五代一也障其瀾而上則詩盛而為唐襲其流而下則詞盛而為宋余因是知陳李少陵厥功於藝苑甚偉而歐陽

王蘇黃秦諸君子弗能弗爲三嘆而致惜也胡應麟莊嶽委譚

詩至於唐而格備亦至於唐而體窮故宋人不得不變而之詞元人不得不變而之曲胡應麟詩藪

三百篇亡而後有騷賦騷賦難入樂而後有古樂府古樂府不入俗而後以唐絕句爲樂府絕句少宛轉而後有詞詞不快北耳而後有北曲北曲不諧南耳而後有南曲王元美云

律調

凡樂每調皆具七聲而樂家惟取其起調畢曲之律以名之蓋以起調之字之聲爲主中間逗遛曲折雖行乎均內七聲末復歸於本律謂以六聲貫

助以成其調其實一聲也 朱晦菴

拍

曲之有拍蓋以爲樂節也牛僧孺將字之爲樂句大爲韓公所賞明皇嘗遣黃幡綽造拍板譜於紙上盡兩耳以進云但有耳無定節奏也 遯叟

疊

舊傳陽關三疊然今歌者每句再疊而已通一首言之又是四疊皆非是或每語三唱以應三疊之說則叢然無復節奏嘗得古本陽關其聲宛轉淒斷不類向之所聞每句皆再唱而第一句不疊樂

天詩云相逢且莫推辭醉聽唱陽關第四聲注第四聲勸君更盡一杯酒以此驗之若第一句疊則此句爲第五聲今爲第四聲則第一句不疊審矣 東坡

遍

曲有大遍有小遍元稹詩逡巡大遍涼州徹所謂大遍者有序引歌颯哨催攧袞破行中腔踏歌之類凡數十解有數叠者裁截用之則謂之摘遍今人大曲皆是裁用悉非大遍也 夢溪筆談

破

唐人以曲遍中繁聲爲入破陳氏樂書以爲曲終者非也如水調歌凡十一疊第六疊爲入破當是曲半調入急促破其悠長者爲繁碎故名破耳起於天寶間有此名卒兆安史亂家國破五行志以爲非祥兆然竟不可革云

犯

樂府諸曲自古不用犯聲以爲可類也唐自天后末年劒氣入渾脫始爲犯聲之始劒氣宮調渾脫角調以臣犯君故爲犯聲明皇時樂人孫處秀善吹笛好作犯聲時人以爲新意而効之因有犯調

五行之聲所司爲正所散爲旁所斜爲偏所下爲側故正宮之調正犯黃鍾宮旁犯越調偏犯中呂宮側犯越角之類 陳暘

解

自古奏樂曲終更無他變隋煬帝以清樂雅淡曲終復加解音至唐遂多解曲如火鳳用移都師解柘枝用渾脫解甘州用吉了解耶婆娑雞用屈柘急遍解之類古今樂錄云傖歌以一句爲一解中國以一章爲一解王僧虔云古曰章今曰解作詩有豐約制解有多少是解本章什通名非僅言其

卒章之亂也自隋唐曲終解曲盛行遂將解字當卒章字用而章解之解別稱叠稱遍不復更稱解矣遯叟下同

唐人樂府不盡譜樂

古人詩即是樂其後詩自詩樂府自樂府又其後樂府是詩樂曲方是樂府詩即是樂三百篇是也詩自詩樂府自樂府謂如漢人詩同一五言而行行重行行爲詩青青河邊草則爲樂府者是也樂府是詩樂曲方是樂府者如六朝而後諸家擬作樂府鐃歌朱鷺艾如張橫吹隴頭出塞等只是詩

而吳聲子夜等曲方入樂方爲樂府者是也至唐人始則摘取詩句譜樂旣則排比聲譜塡詞其入樂之辭截然與詩兩途而樂府古題作者以其唱和重複沿襲可厭於是又改六朝擬題之舊別剏時事新題杜甫始之元白繼之杜如哀王孫哀江頭兵車麗人等白如七德舞海漫漫華原磬上陽白髮人諷諫等元如田家捉捕紫躑躅山枇杷諸作各自命篇名以寓其諷刺之指於朝政民風多所關切言者不爲罪而聞者可以戒嗣後曹鄴劉駕聶夷中蘇拯皮陸之徒相繼有作風流益盛其

辭古之含蓄委宛雖不必盡如杜陵之盡善無疵然其得詩人諷諭之義則均焉郎未嘗譜之於樂同乎先朝入樂詩曲然以比之諸填詞曲子俳佐須酒𢈔色之用者自復霄壤有殊郭茂倩云自風雅之作以至於今莫非諷興當時之事以貽後世之審音者儻採歌謠以被聲樂則新樂府其庶幾焉斯論爲得之惜無人行用之爾

唐音癸籤卷十五終

唐音癸籤卷十六

海鹽胡震亨遯叟著

詁箋一

蔚藍　度人經諸天名也隱語無義理可解非青藍之藍杜甫梓州金華道觀詩涪右衆山內金華紫崔巍上有蔚藍天垂光抱瓊臺借作顏色字爲藥宮寫貌遯叟下同

十枝　初唐人咏日用十枝字謂扶桑九日居下枝一日居上枝也出山海經扶桑歲忌哀府命作榑桑音同李白詩游搠扶桑兮挂左袂

黃雲 沈佺期改年覲赦詩六甲迎黃氣三元降紫泥 望氣經云黃雲四出主赦黃氣黃雲也華蓋象雲六甲乃華蓋杠傍星名故用之

景雲 孝經援神契天子孝則景雲出遊崔融則天挽歌空餘天子孝松上景雲飛

灑枝雨 蘇味道單于川對雨詩還從灑枝後來應洗兵辰 風土記六月大雨為灑枝雨洗兵用六韜周伐殷遇雨事

香雲香雨 雨未嘗有香也而李賀詩依微香雨青氛氳元微之詩雨香雲淡覺微和雲未嘗有香而

盧象詩云雲氣香流水此楊用修語也陳晦伯駁之謂雲雨未嘗無香引拾遺記員嶠山石燒之成香雲遍潤成香雨爲證詩人寫物正不必問其有出處與否若以員嶠有香雲香雨方敢用之則詩亦大拙鈍矣晦伯何足以難用修乎

鯉魚風　李賀詩門前流水江陵道鯉魚風起芙蓉老九月風也

石尤風　陳子昂寧知巴峽路辛苦石尤風戴叔倫知君未得去慚愧石尤風司空文明無將故人酒不及石尤風唐人屢用之而無其解洪容齋意其

爲打頭逆風今觀宋孝武丁督護歌願作石尤風四面斷行旅則亦如嶺嶠颶風四面俱具之類非僅打頭逆風明矣

格澤 儲光羲詩格澤爲君駕大人賦建格澤之長竿注云格澤氣如炎火狀起地上至天詳漢書天文志

中和節 唐以正月晦日爲一節孝和朝有晦日行幸諸詩後德宗以前世上巳九日皆大宴集而寒食多與上巳同時欲於二月立節於是李泌請廢正月晦以二月朔爲中和節帝乃著令與上巳九

日為三令節中外皆賜緡錢宴會君臣賡賦為多

【重三】張說三月三日詩暮春三月日重三五月五日月重五九月九日曰重九則三月三日亦宜曰重三也鄭良孺下同

【耗磨日】張說有耗日飲酒詩耗磨傳茲日又云流傳耗磨辰俗謂正月十六日為耗磨日是日官司不開倉庫故說詩有還將不事事語

【小歲日】過臘一日俗謂小歲日行拜賀禮見崔寔月令盧照隣人歌小歲酒此也

【五更點】夜更五五相遞為二十五點唐李郢詩二

十五聲秋點點長是也韓退之詩雞三號更五點尤恭更足五點之証今更點去末更之二并去初更之二配之起宋世避寅在五更頭之識而然不足二十五點之舊矣

北斗城 三輔黃圖長安故城城南為南斗形城北為北斗形故號斗城何遜咸陽詩城斗疑連漢杜秦城近斗杓秦城北北斗邊北斗故臨秦以此 芥隱筆記

蝦蟆陵 唐人屢用入詩白樂天自言本是京城女家在蝦蟆陵下住謝良輔取酒蝦蟆陵下家家守歲傳卮齊巳翠樓春酒蝦蟆陵長安少年皆共矜

其地在長安城東南與曲江近爲妓女及名酒所出之處長安志曰常樂坊內家東有大塚俗呼爲蝦蟆陵曲中出美酒長安稱之相傳是董仲舒墓門人至此下馬故名　一云漢武幸芙蓉園至此下馬謗訛爲蝦蟆陵矣詳國史補遊史下同

漢武泉趙嘏有經漢武泉詩芙蓉池苑起清秋漢武泉聲落御溝漢武泉者即曲江之源在長安城南東滙爲曲江隋惡曲之名稱芙蓉池至唐引黃渠之水漲曲江復故名別於其南起芙蓉苑而泉爲瀕江農家湮塞遂不著宋程大昌撰雍錄最詳

棱於曲江獨遺此泉惟張禮遊城南記備其本末云

中南 文苑英華太宗有望中南山詩或疑終南之誤非也毛詩秦風終南注終南山即周之中南山潘岳關中記云以其山在天之中居都之南故曰中南 彭叔夏辨證

東蒙峯 杜詩云故人昔隱東蒙峯已佩含景蒼精龍故人今居子午谷獨在陰崖結茅屋東蒙乃終南山峯名种明逸東蒙新居詩亦云登遍終南峯東蒙最孤秀南士不知誤注杜詩者妄引顓臾爲

東蒙主以爲魯地 稗海

巏嵍山唐末盧龍幕客馬彧與鎮州幕客韓定辭以學問相試彧贈定辭詩別後巏嵍山上望羡君時復見王喬巏嵍山地志無考今按顏氏家訓栢人城北有一孤山古書無載者唯闞駰十三州志以爲舜納于大麓即此山今猶有堯祠在焉俗或呼爲宣務山或呼爲虛無山莫知所出趙郡士族有李穆叔季節兄弟及李普濟爲有學問並不能定鄉邑此山余嘗爲趙州佐見太原王邵讀栢人城西古碑碑是漢桓帝時栢人縣民爲縣令徐整

所立銘曰土有嶕務山王喬所仙方知此嶕務山也嶕字無所出務字依諸字書即旄丘之旄也旄字字林一音亡付反今依附俗名當音權務耳入鄴為魏收說之收大嘉歎恒其為趙州莊嚴寺碑銘曰權務之精即用此也今或詩作嶕婺與家訓與考韻書嵍務嵍務通作旄前高後下丘名也誤旄耳由亡付三切俱通（避夏下同）

五松山在南陵銅井西初不知何名李白以其山有松一本五榦蒼翠與恆題今名詩云微古絕遺老因名五松山人皆知白改九子為九華不知更

有改五松事

盧龍山圖經金陵城西北有獅子山臨大江晉元宗以形勢同塞上盧龍易名爲盧龍山李白三山望金陵詩盧龍霜氣冷鳷鵲月光寒正指此也元人注李集以此盧龍爲北平郡山殊可笑貽代王弇州登金陵盧龍山詩似聞司馬江東日分得盧龍塞上山

西塞山有兩西塞山西塞山前白鷺飛桃花流水鱖魚肥此吳興之西塞也勢從千里奔直入江中斷嵓橫秋塞雄地東江流滿此韋江州所咏武昌

之西塞也絕不相混宋陸游謀合為一王弇州復曲為之說云武昌西塞峭壁洪濤不類志和詞中景色其北岸遙山人家處故當於此漁釣不知志和生平實居在越州舟居多在苕霅間未聞其從楚江之宅也本傳所載甚明兩公顧弗考耳吳興西塞即今慈湖鎮道山磯是

女墳湖白樂天詩女墳湖北武丘西文苑英華辨證云女墳貞娘墓也此非是皮陸女墳湖詩自註吳王葬女之所按吳越春秋闔閭葬女閶門西郭舞白鶴市中令萬人隨觀即其事也

向吳亭在潤州官舍杜牧之潤州詩向吳亭東千里秋陸龜蒙詩不藉懶上向吳亭今刻牧之集者改爲句吳亭失之矣 孔氏雜說

御亭庾信詩御亭一回望風塵千里昏王維送元中丞東南御亭上莫問有風塵蓋翻庾詩也御亭吳大帝所建在晉陵後太守李襲譽用庾詩望亭改爲望亭李嘉祐有自蘇臺至望亭驛詩 遯叟

萬歲樓孟浩然王昌齡皇甫冉俱有登萬歲樓詩京口子城西南月觀在城上者或云即萬歲樓土人以爲南唐時節度使每登此樓西望金陵嵩呼

遣拜其實非也京尹記云晉王恭所作稗海

三河　唐詩天子三河募少年又節使三河募年少謂河內河東河西近長安畿輔地也楊用修以黃河析支河湟中河解之遠矣此三河那得有少年募弇州

五津　蜀江自湔縣至犍為有五津曰白華津萬里津江首津涉頭津江南津出華陽國志王勃送杜少府之任蜀州風煙望五津用此楊用修

陵陽　城冢記吳太子和陵在吳興郡城北西陵山故吳興舊有陵陽之稱許渾霅溪宴別云誰堪從

此去雲樹滿陵陽李涉在維揚見吳興劉全白員外之愛姬名宋態者作詩云陵陽夜宴使君筵解語花枝在眼前皆指此宋年𡡉𡡉居吳興因名其詩曰陵陽集今人多不知之 遯叟

雲根 杜詩穿水忽雲根錢起奇石雲根淺賈島移石動雲根詩人多以雲根名石以雲觸石而生也六朝人先用之宋孝武登樂山詩屯烟擾風穴積水溺雲根 陳瑚伯

槽 今黃河舟子稱水落爲歸槽槽本馬槽象渠形言之也白詩江鋪滿槽水元詩江流初滿槽元白

註樽爲楚語 避叟下同

沓潮 劉禹錫連州詩屯門積日無回飇滄波不歸成沓潮轟如鞭石矻且搖亘空欲駕黿鼉橋番禺記兩水相合曰沓潮蓋風駕前潮不得去後潮之應候者復至則爲沓潮海不能容而溢吾鄉亦有此諺云

市暨 杜市暨瀼西巓市井泊船處夔人呼爲市暨水橫通山谷處夔人謂之瀼杜有瀼西寒望詩

亥市 顧況詩云亥市風烟接張籍詩云江村亥日長爲市按洪氏隆興職方乘云嶺南村落有市謂

之虛以其不覺會多虛日也西蜀日痎言如痎疾間而復作江南惡以疾稱因止曰亥獨徐筠水志云荊吳俗以寅申巳亥日集於市故名亥市其說較洪氏爲雅

金潾　張籍蠻中詩銅柱南邊毒草春行人幾日到金潾今本潾作鱗誤也金潾乃交趾地名水經注所謂金潾清逕是也

唐音癸籤卷十六　終

唐音癸籤卷十七

海鹽胡震亨遯叟著

詁箋二

洞案 鄭谷詩端簡爐香裏濡毫洞案邊宋景文云凡朝會排正仗吏供洞案設前殿兩螭首間案上設燉香爐修注官夾案立其名爲洞人多不知予疑通朱漆爲案故名洞云景文此解恐未是洞洞敬也案列於中以起人儆戒其取義歟遯叟下同

閤班 元微之詩閤班雲匼匝閤扇雉參差朝班左右合爲閤班武后紀御殿日昧爽宰相兩省官闕

班於香案前俟扇開通事贊拜王元之詩所云此唐
百官志尚輦局大朝會扇一百五十六常朝不全
設惟左右扇三十許雍布秋日候扇詩蓋即所謂俟
扇開贊拜者今本作候朝淺人所改
勅契元稹奉天待漏詩未勅銀臺契先排浴殿關
唐制殿門啓閉設魚契對較魚契者刻檀爲魚金
飾鑰監別刻檀板爲坎足以容魚一道門使所一
留宮中驗鑰較勅相同始開謂之勅契銀臺者銀
臺門也學士院在銀臺門內浴堂殿又在蓬萊殿
東未開銀臺門已召對浴堂殿先排閤而入言其

近君之容也劉鄴亦有待漏詩玉堂簾外漏遲遲明月初沉勘契時

藥樹唐正衙宣政殿庭皆植松開成中詔入閣賜對官班退立東邊松樹下是也殿門外復有藥樹元微之詩云松間待制應全遠藥樹監搜可得知自晉魏以來凡入殿奏事官以御史一人立殿門外搜索而後許入謂之監搜御史立藥樹下至唐猶然太和中始罷之 石林燕語

罘罳余見前輩詩語稱罘罳及余時有所作詩俱似殿閣簷角網今考漢書文帝紀未央宮東闕罘

罳災崔豹注云罘罳屏也復也顏師古云連闕曲閣覆重刻垣墉之處其形罘然一曰屏劉熙釋名云罘罳在外門罘復也臣將入請事於此復重思也古今注云罘罳復思也合板爲之亦築土爲之每闕殿舍皆有焉郡國亦樹之合諸說觀之大抵是屏牆之類段成式云士林間多呼殿榱爲復護雀網爲罘罳誤據此其非簷角網可知矣第所釋之義終未明耳宛委餘編

白間 杜詩當宁陪玉座白間剝畫蟲文選景福殿賦云皎皎白間微微列錢注白間牕也墨莊漫錄

瀲灩 蔡衡仲一日舉溫庭筠華淸宮詩瀲灩浮瓊砌晴陽上綵斿之句問予曰瀲灩何語也予曰予不覩營造法式乎宮牆基自地上一丈餘疊石凹入如崖瞼狀謂之疊瀲石多作水紋謂之瀲灩衡仲歎曰不通本經知瀲灩爲何等語耶因語予曰古人賦景稱靈光含元者一一皆通本經也升菴外集

彤𩦠 褚亮詩彤𩦠出禁中蓋謂伍伯服赤幘唱𩦠出禁中也中華古今注漢制伍百服赤幘纁衣韋韎率其伍以導引鄭良孺

夕烽 杜夕烽來不近每日報平安唐兵部烽式云

寇賊不滿五百人放烽一炬得蕃界事宜知欲南
入放兩炬蕃賊五百騎以上放三炬千人放四炬
餘寇萬人亦四炬其放烽一炬至所管州縣鎮止
兩炬以上者並至京元放烟火處即錄狀馳驛奏
聞若依式放烽至京訖賊回者放烽一炬報平安
凡放烽報賊者三應三滅告平安者兩應兩滅遯史

過馬 韓偓詩云外使進鷹初得按中官過馬不敎
嘶有自注云上每乘馬必中官馭以進謂之過馬
既乘之蹀躞嘶鳴也今北都使宅尚有過馬廳蓋
唐時方鎮亦僭倣之因而名廳事云春明退朝錄

（六印）杜甫瘦馬行細看六印帶官字考唐六典凡在牧馬以小官字印印右膊以年辰印印右髀以監名印印尾側二歲以飛字印印左髀膊細馬次馬以龍形印印項左送尚乘者印三花及飛字印外又有風字印官馬賜人者以賜字印配諸軍及充傳送驛者以出字印印凡八此云六印意賜配者不在數耶 匯安

（十家）唐女妓入宜春院謂之內人亦曰前頭人謂在上前也骨肉居教坊謂之內人家有請俸其得幸者謂之十家鄭嵎津陽門詩十家三國爭光輝

蓋家雖多亦以十家呼之三國秦韓虢國也[illegible]

【拔河戲】中宗清明節幸梨園命侍臣為拔河戲其承慶等應制獻詩其法以大麻絙兩頭繫十餘小索每索數人執之以挽力弱為輸玄宗亦行之有詩謂俗傳此戲必致年豐云遯叟

【白打錢】王建詩寒食內人長白打庫中先散與金錢韋莊詩內官初賜清明火上相閒分白打錢齊雲論白打蹴踘戲也兩人對踢為白打三人角踢為官場又丁晉公有白打大賺廝焦氏筆乘

【兩省】杜甫退朝詩宮中每出歸東省聯岑參詩君

隨丞相後我往日華東披廊宣政殿前東廊曰日華門門東門下省在焉西廊曰月華門門西中書省在焉兩省遺補以東西分左右時杜爲左拾遺岑爲右補闕故其詩云云政事堂設中書省中宰相共議政事於此故岑之出又爲隨丞相後也遯叟下同

黃閣 杜贈嚴武詩愿聖登黃閣明公獨妙年武時爲給事中王仲厚云給事中屬門下省開元中改爲黃門省故名黃閣此非是漢舊儀宰相聽事閣曰黃閣給事分判省事得借稱黃閣也詩題稱嚴

爲閣老六典云中書舍人在省以年深一人爲閣老判本省雜事給事之在東省其判事與中舍對秩抑又可借稱閣老矣伯厚又引通鑑王涯亦嘗稱給事中鄭肅韓佽爲閣老此爲得之

〔三署禮闈〕唐人贈省郎詩多用三署及禮闈如蕭徐鄭三署有光輝分官之有郎自秦始秦置三署諸郎曹值禮闈之類隸焉故稱郎者猶本所始漢制尚書郎主作文書起草更直建禮門闈雅宮中門謂之闈茲去建稱禮蓋省文梁武詔禮闈凌替郎選備員建禮之稱禮闈稍矣

〔哀烏〕漢書天文志五帝坐後聚十五星爲哀烏郎

位晉志亦作依烏所謂郎官上應列宿者此也儲光羲贈韋昭應詩有我哀烏郎正用此近刻儲集者不知所出改哀烏爲哀鳳殊堪捧腹

御史擢省郎　唐御史以擢省郎爲美遷故蘇味道有賀故人崔馬二御史拜省郎詩極致豔羡之意蓋其時遷轉之法自如此御史職雖雄緊於唐尚未爲尊也司空圖爲分司御史盧攜贈之詩曰姓氏司空貴官銜御史卑老夫如且在不用嘆屯奇可證　小說有改卑字爲尊者亦見今日官制安疑之耳試檢舊唐書司空本傳自明

翰林院　唐翰林院本內供奉藝能技術雜居之所

以辭臣待書詔其間乃藝能之一爾開元以前猶未有學士之稱或曰翰林待詔或曰翰林供奉如李太白猶稱供奉自張垍爲學士始別建學士院於翰林院之南則與翰林院分而爲二然猶冒翰林之名蓋唐有弘文館學士麗正殿學士故此特以翰林別之其後遂以名官訖不可改俗稱翰林學士爲坡者蓋唐德宗時嘗移學士院於金鑾坡上故稱鑾坡唐制學士院無常處駕在大內則置於明福門在興慶宮則置於金門不專在翰林院然明福金門不以爲稱不常居之爾石林燕語

【麤官】寄語長安舊冠蓋麤官到底是男兒宣武節度王彥威詩也麤官寄與眞拋却賴有詩情合得嘗忠武節度薛能詩也唐人舊俗不歷臺省出領藩車節鎮者呼爲麤官然能故歷臺省若何云云大率時情重內輕外厭薄戎旃雖以節使之尊自目廼爾遯叟下同

【一麾】筆談謂今人守郡用顏延年一麾乃出守誤自杜牧始此說亦未爲是觀三國志擁麾守郡文選進麾作牧此語在牧之前久矣漢制太守車兩幡所謂麾也唐人如杜子美柳子厚劉夢得皆用

之謂之誤不可

五馬 唐人咏太守多用五馬如人生五馬貴五馬爛生光之類甚多或引詩孑孑干旟良馬五之以太守比州長之建旟爲解則本篇四之六之又何獨不用也宋龐機先云古制朝臣乘駟馬車漢時太守出則增一馬遯齋閑覽及學林新編引之然不如潘子眞之說爲確子眞云禮天子六馬左右驂三公九卿駟馬左驂漢制九卿秩中二千石亦右驂太守則駟馬而已其有功德加秩中二千石者亦右驂故以五馬爲太守之美稱云 捌仔

中和樂職王褒傳益州刺史王襄使褒作中和樂職宣布之詩此是監司領朝廷德化與太守事今人須太守治政往往用之似失考中和者言政教隆平得中和之道樂職者謂百官萬姓樂得其常道宣布者謂德化周洽徧四海各爲篇名張曲江任洪州日有詩曰樂職在中和此語尤謬野客叢談

鶴俸皮日休新秋即事酒坊吏到常先見鶴俸待來每探支注云吳都有鶴料案殊未詳鶴俸之說曾文彥和博學之士有次韻趙仲美詩云寧羨一囊供鶴料會看千里躍龍媒注云唐幕府官俸謂

之鶴料墨莊漫錄　按竇友封爲元相武昌幕府有詩云邑人興謗易莫遣鶴支錢

驅雞　荀悅申鑒曰視孺子之驅雞而見御民之術孺子之驅雞急則驚緩則滯馴則安此泛言治術然其用之縣令則始於蘇州之驅雞嘗理邑後許渾亦有遊跡驅雞吏之句遯叟下同

簿尉　杜送高適詩脫身簿尉中始與捶楚辭韓愈詩判司卑官不堪說未免捶楚塵埃間杜牧詩參軍與縣尉塵土驚劻勷一語不中治笞箠身滿瘡據此唐時卑官不免笞撻正與今代同史稱代宗命劉晏考所部刺史有罪者五品以上劾治六品

校說奏問豈但簿尉已哉

帖職 皇甫曾贈國子柳博士兼領太常博士詩曰博士本秦官求才帖職難以兼官為帖職也

員外檢校等名 太宗定官額其後復有員外置又有特置同正員檢校兼守判知之類又有置使之名或因事而置事已則罷或遂置而不廢其名類繁多節使幕僚至檢校中丞往往而是末葉鎮帥無不檢校台司如薛能詩舊將已為三僕射之類踰濫至此

官稱別名 唐人好以宅名標牓官稱今漫疏一二

於此太尉爲掌武司徒爲五教司空爲空土侍中
爲大貂散騎常侍爲小貂御史大夫爲亞台爲亞
相中丞爲獨坐爲中憲侍御史爲端公雜端殿中
爲副端諫議爲大坡大諫補闕爲中諫又曰補衮
拾遺爲小諫給事郎爲夕郎夕拜知制誥爲三字
起居郎爲左螭舍人爲右螭又並爲修注吏部尚
書爲大天禮部爲大儀兵部爲大戎刑部爲大秋
工部爲大起吏部郎爲小天選郎爲省眼禮部郎
爲小儀爲南省舍人今曰南省刑部郎爲小秋祠
部爲冰廳屯田爲田曹水部爲水曹太常卿曰樂

卿少卿爲少常奉常鴻臚爲客卿大理爲棘卿許事爲廷平將作監爲大匠少監爲少匠秘書監爲大蓬少監爲少蓬左右司爲都公太子庶子爲宫相宰相相呼爲堂老兩省相呼爲閣老尚書丞郎爲曹長御史拾遺爲院長下至縣令曰明府丞曰贊府贊公尉曰少府少公少仙云容齋四筆

唐音癸籤卷十七 終